

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (۴۶)
 مسجدِ حرام (یعنی مکہ) سے مسجدِ اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک لے گیا۔

اس مقام پر لفظ سبحان کا استعمال اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سیر روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی۔
 ۲۔ قَدْ دُوسَ: قَدْ دُوسَ کے معنی پاک اور صاف ہونا ہے (صفت) اور صاحبِ مہجد کے نزدیک پاک اور بابرکت ہونا۔ ارشاد باری ہے:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ (۱۶۶)
 تمہارے پروردگار کی طرف سے چھائی کیسا تھ لیکر نازل ہونے میں
 تو یہاں رُوح القدس سے مراد یہ ہے کہ جبریل خدا کے کلام کو ہر طرح کی آلائشوں اور آمیزشوں سے پاک و صاف رکھ کر نازل فرماتے تھے۔ اسی لیے انہیں دوسرے مقام پر رُوح الامین بھی کہا گیا ہے۔

اور اَرْضِ مقدسہ میں سے مراد وہ پاک اور مبارک سرزمین (مہجد) ہے جو انبیاء کے مولد و مدفن ہونے کی نسبت کی وجہ سے بابرکت ہو گئی ہے اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے شرک کی آلائشوں سے پاک رہی ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَيَقُومُوا فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (۱۶۷)
 (موسیٰ نے کہا) تو بھائیو! تم اَرْضِ مقدسہ (یعنی ملکِ شام) میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ۔

اور قَدْ دُوسَ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ جس کے معنی ہیں اضداد اور انداد (جمع ند بمعنی شریک) سے پاک (م۔ ل) اور بمعنی ہر بڑی بات سے پاک اور بابرکت ذات (مہجد) ارشاد باری ہے:
 يَسْبِغُ اللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۶۱)
 جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، سب خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہِ حقیقی پاک ذاتِ زبردستِ حکمت والا ہے۔

۳۔ زَكِيَّةٌ: زکی (ذکو) کے معنی بالیدگی۔ نشوونما پانا، بڑھنا اور عمدہ ہونا ہے۔ اور زَكِيٌّ کے معنی کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور آگے بڑھانا ہے۔ اور زَكِيٌّ نَفْسٌ کے معنی اپنی تعریف آپ کرنا یا اپنے منہ میں اٹھو بنانا ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (۶۲)
 تو اپنے آپ کو صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہیزگار ہے، وہ (اللہ) اس سے خوب واقف ہے۔ (جاندہ رہی)

سوت بیان کرو اپنی خوبیاں وہ خوب جانتا ہے لے کو جو پکڑ نکلا عثمانی (۶۳)
 اور تزکیہ کا استعمال عموماً نفس سے متعلق ہے۔ تزکیہ نفس کے معنی نفس کو روحانی آلائشوں، بیماریوں یا اخلاقِ رذیلہ سے پاک صاف کر کے اوصافِ حمیدہ پیدا کرنا ہے (صفت) ارشاد باری ہے:
 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (۶۴)
 جس نے (اپنے) نفس (یعنی رُوح) کو پاک رکھا، وہ مراؤکو

د شہنا۔ (۹۱)

پنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خدا سے میں ہا۔

اور نفس زکیہ وہ شخص ہے جو بے گناہ اور ہر طرح کے الزام سے پاک صاف ہو۔ قرآن میں ہے:

قَالَ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً يَغْتَرِ نَفْسِي (موسیٰ نے غصے سے) کہا کہ اپنے ایک بے گناہ شخص

لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا تُكْرَهُ (چند) (ناحق) بغیر قصاص کے مارا (یہ تو) آپ بڑی بات کی۔

۴۔ طہور، طہر کی ضد دس بمعنی میل کچیل اور تلچٹ وغیرہ ہے (م۔ ل) اور طہور وہ چیز ہے کہ میل کچیل اور گندگی سے پاک صاف ہو، یا بقول امام راضی نجاست محسوسہ سے پاک ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَسَقْمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرًّا بِطَهُورًا (۹۲) اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلنے گا۔

اسی طرح عورت کا حیض، نفاس وغیرہ سے پاک ہونا بھی طہر ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا سُوايَا مَحِيضٍ فِي عَوْرَتِكُمْ (۹۳) سوایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک

تَقَرُّنَّ بُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (۹۴) پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔

اور طہر (باب تغیل) ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں سے پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً:

(۱) ظاہری نجاست کو دُور کرنے کے لیے،

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (۹۵) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔

(۲) باطنی برائیوں سے صاف کرنے کے لیے،

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (۹۶) اے (پیغمبر کے) اہل بیت! خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دُور کرے اور تمہیں بالکل پاک صاف کرے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔

۵۔ طَلَب، طاب بمعنی کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، خوش ذائقہ ہونا۔ ارشاد باری ہے:

فَإِنَّكُمْ حَوَامِلًا طَابَ لَكُمْ فِي النِّسَاءِ (۹۷) تو نکاح کرو جو عورتیں تم کو خوش آویں۔ (عثمائی)

اور طَلَب بمعنی خوشبو (مخند) اور طَلَبۃ دل کی خوشی اور رضا کو کہتے ہیں (م۔ ق) اور طَلَب ہر وہ چیز ہے جو خوشگوار، پاکیزہ اور حلال ہو (مفت) اور اس کی ضد خبیث ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُوا مِنْ طَلَبَاتٍ (۹۸) اے اہل ایمان! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی

مَا رَزَقْنَكُمْ (۹۹) ہیں ان کو کھاؤ۔

اور بَلَدۃ طَلَبۃ ایسے شہر کو کہتے ہیں جو صاف ستھرا، خوش منظر اور صاف ستھرا ماحول والا اور زرخیز ہو۔

ماہصل (۱) سُبْحَانَ، وہ ذات جو ہر طرح عیب اور نقص کمی اور کوتاہی سے پاک ہو۔ اور وہ مصلح ہے

- (۲) قَدْ وُسِّ، اللہ تعالیٰ کا نام۔ شرک اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے پاک اور بابرکت ہستی یا مقام۔
 (۳) زَكِيہ، نفس کا اخلاقِ رذیلہ سے پاک ہونا اور صلاح یافتہ ہونا یا سنورنا۔
 (۴) طَهَّرَ، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں سے پاک ہونا۔ اور یہ آؤنکی سے ابلغ ہے۔
 (۵) طَلَبَ، ظاہری نجاستوں سے پاک حلال اور خوش منظر چیز۔

۳۔ پاک کرنا

- کے لیے مَخْصَص، زَكِي اور طَهَّرَ، صَفَا، بَتَرَا کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں،
- ۱۔ مَخْصَص، محصص یعنی کسی چیز کو کھوٹ، آلائش اور آمیزش سے پاک صاف کرنا۔ اور مَخْصَصُ الذَّهَبِ یعنی سونے کو کھٹالی میں ڈال کر اور آگ پر پگھلا کر اس سے میل کچیل اور آمیزش کو دُور کر کے اسے خالص بنانا (معنی: منجید) ارشاد باری ہے:
- وَلِيْمَخْصَصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
 اور کافروں کو نابود کر دے۔ (۳۳)
- اس مقام پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عملی کمزوریوں کا ذکر کر کے ان کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ گویا محصص سے مراد عملی زندگی میں انسان کو کمزوریوں اور تقاضوں سے پاک کرنا مراد ہے۔
- ۲۔ زَكِي سے مراد نفس کو روحانی آلائشوں، بیماریوں اور اخلاقِ رذیلہ سے پاک کرنا ہے (تفصیل اوپر دیکھئے)
- ۳۔ طَهَّرَ سے مراد ظاہری نجاست کو دُور کرنا بھی ہے۔ اور دل کو شرک اور شیطانی وساوس سے پاک کرنا بھی۔ (تفصیل اوپر گزر چکی)
- ۴۔ صَفَاً بمعنی کسی چیز کا ہر طرح کی آمیزش سے پاک و صاف ہونا ہے (معنی: اور صَفَّیٰ بمعنی کسی چیز کو پاک و صاف بنانا۔ جیسے شہد کو موم اور رستھا وغیرہ کی آمیزش اور آلائش سے پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے:
- وَ اَنْهَارًا مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّی (۱۵)
 اور (جنت میں) صاف شدہ شہد کی نہروں ہوں گی۔
- ۵۔ بَرَّآ، بَرَّعَ بمعنی بیماری سے شفا پانا اور اَبْرَأَ بمعنی تندرست کرنا اور بَتَرَأَ بمعنی کسی کو تھمت یا عیب سے پاک کرنا (منجید۔ معنی: بری قرار دینا۔ ارشاد باری ہے:
- فَبَرَّآهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا كَانَ
 تو اللہ تعالیٰ موسیٰؑ کو لوگوں کے الزام سے بے عیب
 عِنْدَ اللّٰهِ وَجِبَتْهَا (۳۹)
 ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک اَبْرُوْا لے تھے۔
- ماحصل: (۱) محصص، بھی چیز کو ظاہری اور باطنی آلائشوں اور کمزوریوں سے پاک کرنا۔
 (۲) زَكِي، نفس کو اخلاقِ رذیلہ سے پاک کرنا۔
 (۳) طَهَّرَ، ظاہری نجاست نیز شرک و وساوس کی آلائشوں سے پاک صاف کرنا۔
 (۴) صَفَا، خام پیداوار کو اس کی آلائشوں سے پاک کرنا۔

(۵) بَرَّأَ کسی کو تمت یا عیب سے پاک کرنا۔ نیز دیکھیے صاف کرنا۔
پاکیزگی بیان کرنا کے لیے دیکھیے تَبَيَّنَ وَتَقَدَّسَ

۴ — پانا

کے لیے وَجَدَ، ثَقَّفَ، اَلْفَى اور اَذْرَكَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ وجد۔ کسی چیز کو موجود دیکھنا (معنی) اس لفظ کا استعمال عام ہے اور ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ہے:

كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهِمَا زَكَرِيَّا الْخُرَابَ زَكَرِيَّا حَبَّ عِبَادَتِ گاہ میں اس (مُریم) کے پاس
وَجَدَ عِنْدَ هَارُوتَ (۱۳۱)

۲۔ ثقف، بمعنی کسی چیز کے پالنے یا کسی کام کے کرنے میں حذاقت اور مہارت سے کام لینا (معنی) اور ثقف فن حرب و ضرب کے استاد اور ماہر کو کہتے ہیں (م۔) (۱) ثقیف بمعنی دانا اور ہوشیار اور ثقافت بمعنی دانائی اور مہارت اور ثَقَّفَ بمعنی کسی کو پانا اور اس کی خوب خبر لینا اور اس پر فتح پانا ہے۔ (م۔) (۲) ارشاد باری ہے:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ (۱۳۲)

دوسرے مقام پر بالکل ایسے ہی موقع کے لیے ثقف کے بجائے وجد کا لفظ استعمال ہوا ہے جو وجد کی عمومیت پر دال ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَخَذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَوَّأْنُ كُيْرُ لُو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔
وَجَدَ تَمَّوْهُمْ (۱۳۳)

۳۔ اَلْفَى، لفو بمعنی کسی چیز کے آگے سے حجاب دور ہونا اور اس کا ظاہر ہو جانا (م۔) (۱) او اَلْفَى یعنی از خود کسی چیز کا علم میں آنا یا کوئی چیز سامنے آنا۔ قرآن میں ہے:

وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْمِصَّتُهَا (۱۳۴) اور وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے (آگے پوٹ
بھیجے لیٹا) اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے (پکڑ کر کھینچا)
بھاڑ ڈالا۔ اور دونوں دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ (۱۳۵)

دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ہے:
قَالُوا بَلْ نَنْبِعُ مَّا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا (۱۳۶)

اس آیت میں اَلْفَى کا استعمال اس لحاظ سے ہوا ہے کہ چیز انہیں سلسلہ بعد سلسلہ ورثہ میں ملی تھی۔ ایک دوسرے مقام پر بالکل ایسے ہی موقع پر اَلْفَى کی جگہ وَجَدَ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو وَجَدَ کی عمومیت

قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ كَتَبَ عَلَيْنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ ۚ وَهِيَ فِي سُنَنِ الْإِسْلَامِ (۱۴)

کستے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔

اور اذَرَك کے معنی کسی چیز کا درجہ بدرجہ اپنی غایت کو پہنچنا۔ پالینا (مف) یا کسی چیز کا اپنے وقت پر پہنچنا۔ اذَرَكُ الثَّمَرُ پھل کا پک جانا اور اذَرَكُ الْوَلَدُ بمعنی لڑکے کا بالغ ہونا ہے۔ (مفرد) اور ابن الفارس اس کے معنی کسی چیز کا دوسری کو مل کر لے پالینا (یعنی آپکڑنا، آ لینا، یا آدھونا) بتلاتے ہیں (م۔ ل) مزید تفصیل گرانامیں دیکھیے) ارشادِ باری ہے:

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ (۱۶۶)

نہیں پاسکتیں اس کو آنکھیں اور وہ پاسکتا ہے آنکھوں کو۔ (عثمانی)

(۲) **ثقف:** کسی چیز کو پانے میں مہارت کے کام لینا۔ دورانِ جنگ مطلوبہ افراد کو پانا۔

(۳) اَلْفِی: اتفاقاً کسی چیز کو پانا۔ حجابِ دُور ہونے پر کسی چیز کا موجود پانا۔ از خود کسی چیز کو پانا۔

(۴) اَدْرُكْ، کسی چیز کی انتہا تک پہنچ کر اس کو پانا۔

۵۔ پانی اور اس کی اقسام !

پانی کے لیے عام متعل لفظ مائجہ ہے۔ پانی گدلا ہو یا ستھرا، بیٹھا ہو یا کھاری۔ سب پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس کی درج ذیل اقسام قرآن کریم میں مذکور ہوئی ہیں۔ حَمِيمٌ۔ عَشَّاقٌ۔ اِنِّ اور اِنِّيَّةٌ۔ غَوْرٌ۔ مَعِينٌ۔ عَذْبٌ۔ فَرَاتٌ۔ مِلْحٌ۔ اَجَّاجٌ۔

۱۔ بلحاظ حرارت:

۱۔ حَمِيم: حَمَ بمعنی گرم ہونا اور حَتَّى تپ یا بخار کو کہتے ہیں (منجد) اور حَمِيم ایسے گرم پانی کو کہتے ہیں جو دُھوپ کی وجہ سے (جو ہڑول وغیرہ میں) سخت گرم اور بعض دفعہ بدبو دار بھی ہو جاتا ہے۔ صاحب فقہ اللغۃ اس کے معنی "سخت گرم پانی" بتلاتے ہیں۔

۲۔ غشاق کا ترجمہ عموماً یسپ یا رستی پر پکے کیا جاتا ہے۔ لیکن صاحب فقہ اللغة اور صاحب منجد دونوں اس کے معنی ٹھنڈا اور بدبودار پانی بتلاتے ہیں (ف ل ۲۶۰۔ منجد) قرآن کریم سے

بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن میں حمیمہ اور غَسَّاق کے الفاظ دو بار ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً:

(۱) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا
إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (۴۶)

وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے۔ نہ پلینا ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ (جالدھری)

(۲) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَكْسِرُوا فِيهَا رُءُوسَهُمْ
فَلْيَذُوقُوا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (۲۸)

دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بری آرامگاہ ہے۔ یہ کھولتا ہوگا گرم پانی اور پیپ ہے۔ اس کے مزے چکھیں۔ (جالدھری)

۳۔ اِنْ- اِنْجِيَةِ، اُنّی کے معنی کن یا اس کا وقت قریب آنا ہے۔ اور اِنْ ایسے شدید گرم پانی کو کہتے ہیں جو کھولنے لگ جائے ارشاد باری ہے:

يَطْوُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اِنْ-
گھومتے پھر رہیں گے۔ (۴۵)

دوسرے مقام پر فرمایا:
تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تَسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ (۴۸)

وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔

(ب) بلحاظ گہرائی:

۴۔ غَوْدٌ، وہ پانی جو زمین کے نیچے ہو۔ گہرائی میں پانی (ف ل ۲۵۹) اور صاحب منجد غَوْد کے معنی "زمین میں جذب ہونے والا پانی" لکھتے ہیں۔

۵۔ مَعِينٌ، مَعْنٌ بمعنی پانی کا نرم رفتار سے بہنا (منجد) اور معین ایسا پانی جو سطح زمین پر جاری ہو (ف ل ۲۵۹) سیلاب کی طرح تندہی اور تیزی سے نہیں بلکہ نرمی اور سہولت سے جاری ہونے والا۔ ل۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءٌ كَدًّا
غَوْدًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ (۳۱)

کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہلائے

(ج) بلحاظ ذائقہ:

۶۔ عَذْبٌ، میٹھا اور خوشگوار پانی (منجد) ٹھنڈا اور میٹھا پانی جسے پینے کو خواہ مخواہ جی چاہے۔ (معن)

۷۔ فُرَاتٌ، فُرَات بمعنی سمندر۔ نیز ایک بڑے دریا کا نام ہے جو صلیح فارس میں گرتا ہے اور فُرَاتَان دریا کے دو حصے اور فُرَات کو کہتے ہیں۔ اور فُرَاتُ الْمَاءِ کے معنی پانی کا بہت میٹھا اور خوشگوار ہونا ہے (منجد) گویا فُرَات میں خاصیت عذب کی ہے جبکہ مقدار میں کافی زیادہ

ہو۔ (۴۴)

۸۔ مِلْحٌ، نمکین پانی۔ آپ شور۔ (ف ل ۲۳)

۹۔ اُجَاج: ایسا پانی جو نمکین بھی ہو اور کڑوا بھی (خل ۳۲) سخت کھاری اور گرم پانی۔ چھپاتی جلائے والا (مفت) ارشاد باری ہے:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِلٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ (۲۳)

اور دونوں دریا یکساں نہیں ہو سکتے۔ یہ تو میٹھا ہے۔
پریس سمجھانے والا جس کا پانی خوش گوار ہے۔ اور یہ
کھاری ہے۔ کڑوا، کسلا

(۶) عَذْبٌ، میٹھا اور میٹھا پانی۔

ماہصل: (۱) حیمہ گرم پانی

(۷) فُرَاتٌ، میٹھا اور میٹھا پانی جبکہ کثیر مقدار میں ہو۔

(۲) اُن: کھوتا ہوا پانی

(۸) مِلْحٌ: آب شور

(۳) عَسَاقٌ، میٹھا اور بدبودار پانی یا پیپ۔

(۹) اُجَاجٌ: کھاری اور کڑوا پانی۔

(۴) عَوْدٌ زمین کے نیچے موجود پانی

(۵) مَعِينٌ: سطح زمین پر زری سے بننے والا پانی۔

۱۔ پانی کے راستے اور ذخیرے

کے لیے اُودِیَۃ (ودی) عَیْنٌ، اَنْهَارٌ سُرِّیٌ، یَمٌّ اور بَحْرٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ اُودِیَۃ: وادی کی جمع ہے۔ وادی اصل میں اس کشادہ میدان کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان ہو اور اس دھلوان کو بھی جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے اور اس میں پانی بہتا ہو۔
(مفت) پہاڑوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے اس میدان میں ندی نالوں کا جاری ہونا ضروری ہے۔ پہاڑوں پر ہونے والی بارش اور پگھلنے والی برف کے پانی کے بہنے کے ہی راستے ہوتے ہیں۔ پھر وادی کا لفظ کبھی تو صرف درمیان کے وسیع میدان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی ندی نالے کے معنوں میں۔ ارشاد باری ہے:

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ اُسی نے آسمان سے مینہ برسایا پھر اس سے اپنی اپنی بِقَدَرِهَا (۱۴)

گنجائش کے مطابق ندی نالے بہہ نکلے۔

۲۔ عَیْنٌ: بمعنی چشمہ۔ پہاڑوں یا زمین میں کسی جگہ اگر بانی پھوٹ کر کسی نشیبی جگہ میں جمع ہو جائے تو یہ چشمہ ہے۔ اور چشمہ اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے دریا اور نہر مل سکتے ہیں۔ ایسے ہی چشمہ کو آج کے معنوں میں جھیل کہا جاتا ہے۔ پھر ایسی ہی جھیلوں کا اگر کوئی ایک حصہ بڑے سمندر سے مل رہا ہو تو اسے خلیج کہا جاتا ہے۔ (ج عیون) قرآن میں ہے:

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَوَرَّبَ فِي عَیْنٍ حَمِیْمَةٍ (۱۵)

جب ذوالقرنین غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو گرم اور بدبودار پانی کے چشمہ میں

دُور تے دیکھا۔

اور تاریخی تحقیق کے مطابق یہ وہ مقام تھا جہاں صحرا بحین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

قرآن نے یہاں بخجور کی بجائے عین کا لفظ استعمال کیا ہے جو عین کے لغوی مفہوم کے مطابق ہے۔
 ۳۔ اَنْهَرُ، نھر کی جمع ہے۔ یعنی پانی کے بہاؤ کے لیے وہ بڑا نالہ جس میں ادھر ادھر سے کئی نالے
 اکٹرا کر شامل ہو جاتے ہیں۔ نھر کا اطلاق عام طور پر اس بڑے نالے پر ہوتا ہے جس کے بہاؤ کا راستہ
 انسان اپنی ضرورت کے مطابق اپنی کوششوں سے بناتے ہیں۔ نہریں یا تو پہاڑوں کے درمیان
 پانی کے کسی بہت بڑے ذخیرہ چٹمہ یا جھیل سے نکالی جاتی ہیں یا دریاؤں سے۔ ارشادِ باری ہے:
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا
 فَتَجْعِلُهَا سُرًّا (۶۷)
 اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی، نہریں نکال کر اپنے پاس
 لے جائیں گے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

جَعَلْتُكَ مَخْرَجًا مِّنْ تَحْتِهَا اَلَا تَنْهَرُهَا (۶۸) باغات جن میں نہریں جاری ہیں۔

۴۔ سَرِّی: سری میں دو باتوں کا تصور پایا جاتا ہے (۱) رات کو چلنا (۲) چھوٹا ہونا۔ سَرِّیۃ بمعنی
 چھوٹا سا لشکر بھی اور چھوٹی کشتی بھی۔ اور اس کی جمع سَرایا ہے۔ اور ساریہ بمعنی رات کو روانہ
 ہونے والا چھوٹا سا لشکر۔ اور سَرِّی بمعنی چھوٹی سی نہر جو جاری ہو (منجد۔ ج ۱ ص ۲۶) ارشادِ
 باری ہے:

قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِّیًّا (۶۹) تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چٹمہ پیدا

کر دیا ہے۔

۵۔ یَق: کا معنی اکثر اہل لغت پانی کا بہت بڑا ذخیرہ۔ دریا، سمندر لکھتے ہیں۔ (معن منجد) لیکن ہمارے
 خیال میں یَق کا اطلاق پانی کے اس ذخیرہ پر ہوتا ہے جو نشیبی علاقہ کی طرف بہ رہا ہو۔ یعنی دریا
 قرآن میں ہے:

اِنْ اَقْبَضْنَاهُ فِی النَّوْبِ قَافِیۃً (۷۰) (ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ) موسیٰ کو صندوق
 میں رکھو۔ پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا
 اس کو کنارے پر ڈال دے گا۔ پھر میرا اور تمہارا دشمن
 (فرعون) اسے اٹھالے گا۔
 فِی الْیَمِّ فَلَیْلَۃٌ اَلِیْمٌ بِالسَّاحِلِ یَاۡخُذُہُ
 عَذَابٌ وَّعَذَابٌ لَّہٗ (۷۱)

اور دوسرے مقام پر ہے:

وَقَالَتْ لِاِخْتِہِ قُصِّیۡہِ فَبَصَّرَتْہٗ یَعْنِ
 جُنُبٌ وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ (۷۲)
 اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس
 (صندوق) کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ تو وہ اسے دوسرے
 دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یَق پانی کا وہ ذخیرہ ہے جو ندی، نالوں اور نہروں کی طرح
 نشیبی علاقہ کی طرف بہ رہا ہو۔ اور اس کے لیے ہمارے ہاں دریا کا لفظ مخصوص ہے۔

۶۔ بَحْر (ج: أَبْحَر) اہل لغت بَحْر کا معنی بھی دریا یا سمندر کہتے ہیں۔ لیکن آج کی زبان میں بحر پانی کا وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے جو نشیبی جگہ میں جمع ہو جائے اور ہر طرف سے پانی اس میں آکر شامل ہوتا رہے۔ نشیبی علاقہ میں جمع ہونے والا پانی اگر قلیل مقدار میں ہو تو اسے جوہڑ کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ مقدار میں ہو تو اسے جھیل کہتے ہیں زیادہ مقدار میں ہو تو اسے بحیرہ یعنی چھوٹا سمندر اور اس سے زیادہ مقدار میں ہو تو اسے بحر کہتے ہیں۔ قرآن میں بحیرہ اور بحر کے لیے بحر ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَاذْفَرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْبَحْرَ فَاتَّجِيفَنَّهُمْ
وَاعْرِفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ (۵۶)
اور اسے بنی اسرائیل وہ دقت بھی یاد کرو جب ہم
نے تمہارے لیے بحر کو چھاڑ دیا اور تم کو تو نجات دی اور
فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔

اور تاریخی تحقیق یہ ہے کہ یہ بحر "بحیرہ قلزم تھا۔
سمندر میں جمع شدہ پانی کبھی کبھی ساکن ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہوائیں اس میں متوجہ پیدا کرتی
اور اسے متحرک رکھتی ہیں۔ گو یہ حرکت کسی نشیبی علاقہ کی طرف نہیں ہوتی۔ پھر سمندر کے جمع شدہ
پانی کے اندر بھی پانی کے دریا نشیب کی طرف چلتے ہیں اور کبھی دو دریا بھی ساتھ ساتھ رواں
ہوتے ہیں۔ جن میں ایک گرم پانی کا ہوتا ہے دوسرا سرد پانی کا۔ یا ایک میٹھے پانی کا دوسرا
کڑوے پانی کا۔ اور یہ آپس میں ملتے نہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی پانی کی خاصیت کے خلاف
ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے تحت ہوتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (۵۵)
اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔
دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ تجاوز نہیں کر سکتے

اس آیت میں دریا کے لیے قرآن میں بحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایسے دریا
سمندر میں ہی چلتے ہیں۔

ماہصل: (۱) اَوْدِيَّة: بمعنی ندی نالے۔ (۲) سَرِي: چھوٹی سی نہر۔ (۳) عَيْن: چشمہ۔ جھیل۔ خلیج وغیرہ۔ (۴) يَمْع: پانی کا بڑا ذخیرہ جو نشیب کو بہتا ہو۔ دریا۔ (۵) بَحْر: سمندر یا سمندر میں بننے والے دریا کیلئے آتا ہے۔ (۶) غَمْر: معروف لفظ ہے۔

۷۔ پانی مانگنا

کے لیے اسْتَسْقَى اور اسْتَسْقَات کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ اسْتَسْقَى: سقی بمعنی کسی کو پانی پلانا اور اسْتَسْقَى بمعنی کسی دوسرے کو پینے کے لیے پانی دینا۔ اور
اسْتَسْقَى بمعنی پینے کے لیے پانی مانگنا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴿٦٠﴾ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے (غدا سے) پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔

۲۔ اِسْتَقَات : غِثث اس بارش کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت ہوا اور ضرورت کے مطابق ہو (نہ کم نہ زیادہ) (ن ل ۲۵۸-م ل) اور غِثث اس گھاس اور نباتات کو بھی کہتے ہیں جو اس بارش سے اُگے۔ (منجد-م-ق) اور غاث اللہ البلاد یعنی اللہ تعالیٰ نے ملک پر بارش برساتی۔ (منجد) اور استغاث بمعنی ایسی ہی بارش کے لیے فریاد کرنا یا فریاد کے طور پر پانی مانگنا۔ ارشاد باری ہے:

فَإِنْ يَسْتَفِثُوا يَفُتُّوا بِمَاءٍ كَاثِمٍ ﴿٦١﴾ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے جیسا کھولنا پانی دیا جائے گا۔

ماہل : (۱) اِسْتَسْقَى : پینے کو پانی مانگنا۔ (۲) اِسْتِغَاث : پانی مانگنے کے لیے فریاد یا التجار کرنا

۸۔ پاؤں (پیر)

کے لیے دو الفاظ ہیں: رَجُلٌ اور قَدَمٌ۔

۱۔ رَجُلٌ: پنڈلی کے نیچے سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک معروف عضو بدن (مفت) اور سکی جمع اَرْجُلٌ آتی ہے۔ (۶) ارشاد باری ہے:

أَرْكَضُ بِرَجُلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ قَشَرَابٌ ﴿٦٢﴾ (ہم نے تو تجھے کہا کہ زمین پر لات مارو (دیکھو) یہ پشتمہ نکل آیا) نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو (شیریں)

اور رَجُلٌ بمعنی مرد کی جمع رِجَالٌ آتی ہے۔ اور اگر رِجَالٌ بطور صفت ہو تو اس کے معنی پیادہ پا اور اس کی ضد رِجَبَانٌ (معنی سوار) آتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَإِنْ يَخْفِتُمْ فِرَجَالًا أَوْ رِجَبَانًا۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار (جس حال میں ہو نماز ادا کر لو)

۲۔ قَدَمٌ: چلتے وقت پچھلے پاؤں اور اگلے پاؤں کے درمیان فی فاصلہ کو قدم کہتے ہیں۔ اور اس کی جمع اقدام آتی ہے (مفت) اور انگریزی میں رِجُل اور قدم دونوں کے لیے لفظ (FOOT) آتا ہے۔ اور فٹ ۱۲ انچ کی لمبائی کا پیمانہ بھی ہے۔ لہذا جدید عربی میں اس لمبائی کے پیمانہ کو بھی قدم کہتے ہیں۔ چالیس فٹ کی لمبائی کا عربی ترجمہ ہے اربعین اقدام (قاموس الجدید) اور قَدَمٌ بطور فعل استعمال ہو تو اس کے معنی آگے بڑھنا اور آگے چلنا کے ہوں گے۔ اور قدم بطور اسم رِجُل یعنی پاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا رِجُل اور قدم میں بالکل ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ عَیْن اور بَصَر میں ہے جس کی تفصیل ”آئینہ“ میں گزر چکی ہے۔ ارشاد باری ہے: